

马太福音（Matthew）第 16 章 13~20 节

16: 13 耶稣到了凯撒利亚·腓立比的境内，就问门徒说：“人说我（有古卷没有我字）一人子是谁？”

16: 14 他们说：“有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米或是先知里的一位。”

16: 15 耶稣说：“你们说我是谁？”

16: 16 西门·彼得回答说：“你是基督，是永生 神的儿子。”

16: 17 耶稣对他说：“西门·巴·约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。

16: 18 我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文是门）不能胜过他。

16: 19 我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”

16: 20 当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。

弟兄姐妹们，平安。今天我们灵修的经文是马太福音 16 章 13~20 节，我们一起来先读经文：……

这段经文发生在凯撒利亚·腓立比的境内，是位于巴勒斯坦北部，这个地区以前曾经是拜巴力的中心，在那里有希腊的一个叫做“潘神”的神的神殿，大希律王也曾经在这里给凯撒建过神殿，也许正是因为这里是异教迷信的一个中心，所以主耶稣特意地问门徒说：“人说我——一人子是谁？”主耶稣问这个问题，不是说祂自己不知道大家怎么样看待祂的，而是要让门徒认真地思考祂的身份到底是什么。主耶稣并不在意这些不信的犹太人的意见，但是祂的确想让门徒们意识到祂不只是一位宗教教师，像犹太人说的那样。

14 节：他们说：“有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米或是先知里的一位。”从这些话我们可以发现，有一些人在主耶稣身上看到了像某些地方像施洗约翰；也有一些人觉察到祂有以利亚那样大的能；还有人因为主曾经为耶路撒冷哀哭，所以有人就认为祂是耶利米，因为耶利米被称之为哭泣的先知；但不管这些犹太人认为耶稣是谁，他们都没有把祂当做弥赛亚来看待。

16 节，西门·彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”彼得用这种很简单但是又非常有力的方式，他毫不犹豫地宣告耶稣就是弥赛亚。在这之前，彼得的同伴们已经为主的身份做了铺垫了，比如说安德烈曾经宣告主耶稣是弥赛亚，拿但业也曾经说祂是神的儿子，是以色列的王，而施洗约翰见证耶稣是神的儿子。门徒们跟主在一起的时间越长，就越越来越确信祂的神性。

但是有一点，门徒们跟其他的那些犹太人一样，他们也是受到犹太传统的很大的影响。他们很久以来都在期待弥赛亚能回来打败以色列的敌人，在地上来建立一个永恒的王。但是，耶稣表现出来的样式却是非常地谦卑柔和，祂到处医病赶鬼来拯救罪人。祂跟门徒们想的是完全不一样的。主耶稣也提醒过他们弥赛亚会经历各种的反对，还有各种的苦难，这也是他们不能接受的，更不用说弥赛亚最后还要被处死。所以门徒们的信心肯定是受到一些影响。

那么，现在彼得在圣灵的感动之下，再次宣告了耶稣的正确身份，祂是基督，是永生神的儿子。当然门徒们在这一刻还不能完全明白三位一体的这样一个神的奥秘，也不能完全明白基督祂的本质，还有祂在地上的工作。但是，他们确信耶稣真的是弥赛亚，真的是神的儿子。

“儿子”这个词就是反映出来主耶稣祂在本质上跟父是合一的，与父完原为一。

18 节，主跟彼得说，“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文是门）不能胜过他。”主跟西门，也就是彼得，西门就是彼得，初次相遇的时候，主跟他说：“你要称作矶法。”矶法就是亚兰文里面的磐石，或者叫彼得，这是希腊文里面的磐石。所以看到西门他有几个不同的名字，是在不同的语言里面。那么在这段经文里面，耶稣把彼得当做是 12 门徒的代表，祂用了两次“磐石”这个词，但是是用的不同的希腊文的词。前面说你是彼得，彼得这个名字希腊文是 petros，当然指的是彼得这个人了。但是后面讲到磐石，建造在这磐石上，这个磐石是希腊文的 petra，petra 它指的是作为使徒代表的彼得。主在这里很明确告诉我们，教会的根基就是以使以彼得为代表的使徒。当然在其他经文里面，我们也知道基督才是教会真正的房角石，祂是最核心的。

另外值得一提的是，在这节经文里面是新约第一次使用，也就是第一次出现“教会”这个词“ecclesia”的，它的字面意思就是被呼召聚集起来的人。在新约里面出现了 100 多次，其中有 90 次指的是地方教会，不过主在这里第一次提到 ecclesia，更多的，我想很大程度上应该指的是教会作为一个整体，指整个的教会，而不是特指某一个地方教会。他不只是要建立地方的教会，也要建立普世性的教会，就是由所有跟彼得同样信耶稣的这些人所组成的教会，普世性的教会，那主称它为我的教会，这样把跟其他的那些聚会就区别开来，这是一个全新的完全不跟以往不同的一个事物。因为在耶稣基督的教会里面，耶稣要让那些相信的不管是犹太人还是外邦人，要拆毁他们中间隔断

的墙，让他们能彼此合一，建造一个新的圣殿，建造主耶稣的身体，而主耶稣祂作为教会的元首教会的头。

19 节：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”这节经文会有不同的一些解释，我现在讲到的是其中的一种解释，但是大家自己要去仔细地查考，慎思明辨。耶稣宣告要给彼得重大的权柄，就是天国的钥匙，要把天国的钥匙给他。钥匙就是权柄的象征，就好像你看到一个主人所信任的管家，他会保管主人的钥匙，可能一大串的钥匙都在管家的手里。那么在启示录里面提到说主耶稣拿着的是大卫的钥匙，都是有类似的含义，代表着一种权柄。

主耶稣告诉彼得，他拿钥匙，拿到这个权柄，他可以捆绑也可以释放。那么换句话说，当彼得从天上领受到神的指示的时候，那么他必须来在地上来履行这样一个决定。因为那个捆绑和释放已经首先是在天上命定了，已经是决定的事情，那么彼得就是要去领受并且来执行神的命令。这样的捆绑和释放的特权，我们在彼得的后面的他的一些事情里面可以发现的。比如说五旬节那天，彼得站起来传讲福音，并且跟那些回应福音的人来宣告说他们的罪已得赦免。另外，后来他去到哥尼流的家里面对哥尼流和他的家人彼得同样这样子做，宣告他们的罪已得赦免。那么，这就是他用他的权柄来在地上来执行神的决定、神的命令。

那么，需要特别注意的是，其他那些门徒也得到了这样的权柄，并不是只有彼得，他只是作为代表来领受这个权柄。因为在约翰福音 20 章 23 节，主说了类似的话，祂说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦

免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”所以看这边主用的是“你们”，祂是对着众门徒来说的，不是只说给彼得的。

20 节：“当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。”使徒们跟大多数的犹太人一样，他们都在期待弥赛亚是以政治和军事领袖的这种身份出现，然后带领他们反抗罗马政府，他们寻求的是一位王，而不是一位来救赎他们脱离罪恶的救主。那么，那些不信的犹太人是非非常固执的，如果在这个时候告诉他们耶稣就是弥塞亚，因为他们也不信，所以等于是把珍珠丢在猪的面前，同时也可能会干扰到耶稣的计划。所以主在这里提醒门徒祂的教会更多是一个属灵的团体，而不是一个政治的或者军事的团体。耶稣后来告诉彼拉多说：我的国不属这世界，我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人，只是我的国不属这世界。祂反复地在强调祂的国不同于这世界上的国，尽管神设立政府，也允许人类政府的存在，但是政府不应该成为教会的工具。当然反过来也是一样的，教会也不应该成为政府的一个工具。好，我们来祷告：

亲爱的天父，我们感谢你借着圣灵通过西门彼得说你是基督，是永生神的儿子，来向我们启示有关主耶稣身份，如此重要的真理，求你帮助我们更深地来认识主耶稣，也让我们确信主耶稣不仅是伟大的救主，祂也是神的儿子，祂是神性和人性的完美的结合。我们也祷告求你帮助你的教会在地上得以建立，并且可以能够渐渐地增长，愿为你的话语和真理被传扬到万民中，使人们都来渴慕你的救恩，来归向你。我们不配的祷告是奉主耶稣基督的名。阿们！

（ps:文字如有误，以语音为准）

思考问题：通过今天的信息，请分享

1. 彼得对耶稣的身份有什么样的认识？他为什么有这样的认识？你同意彼得的看法吗？
 2. “磐石”有什么含义？主耶稣给彼得“天国的钥匙”是指什么？
 3. 在你看来，“教会”是什么？跟你有什么关系？
-